四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷一百四十二

詳校官侍郎臣李封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官助教臣蔡鎮

謄録貢生臣趙士鶴

通典卷一百四十一

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

樂

夫音生於人心心慘則音哀心舒則音和然人心復因音之哀和亦感而舒慘則韓娥曼聲哀哭一里愁悲曼聲長歌衆皆喜抃斯之謂矣是故哀樂喜怒敬愛六者隨物感動播於形氣叶律呂諧五聲舞也者詠歌不足

故手舞之足蹈之動其容象其事而謂之為樂樂也者聖人之所樂可以善人心焉所以古者天子諸侯卿大夫無故不徹樂士無故不去琴瑟以平其心以暢其志則和氣不散邪氣不干此古先哲后立樂之方也周衰政失鄭衛是興秦漢以還古樂淪缺代之所存韶武而已下不閑振鐸上不達謳謠俱更其名示不相襲知音復寡罕能制作而況古雅莫尚胡樂荐臻其聲怨思其狀促遽方之鄭衛又何遠乎爰自永嘉戎羯迭亂事有

先兆其在於兹聖唐貞觀初作破陳樂舞有發揚蹈厲之容象其威武也歌有麤和嘽發之音麤謂初用干戈平戎既平子愛百姓有和樂之心嘽謂樂心發謂喜心言天下既安功成而喜樂也嘽音昌善反表興王之盛烈何讓周之文武豈近古相習所能關思哉而人間胡戎之樂久習未革古者因樂以著教其感人深乃移風俗將欲閑其邪正其頽唯樂而已矣

第一歴代沿革上

第二歴代沿革下

第三十二律　五聲八音名義　五聲十二律旋相爲宮　五聲十二律相生法

歷代製造

第四權量

金一　石二　土三　草四　絲五　木六　匏七　竹八　八音之外又有三

樂懸

第五歌　雜歌曲　舞　雜舞曲

第六清樂　坐立部伎　四方樂　散樂　前代
雜樂

第七郊廟宮懸備舞議　郊廟不奏樂廟諸室別
舞議　祭日不宜徧舞六代樂議　舞佾議
宗廟迎送神樂議　散齋不廢樂議
臨軒拜三公奏樂議　三朝行禮樂失制議
三朝上壽有樂議　三朝不宜奏登歌議
徹食宜有樂議　巴渝舞雜武舞議

皇后樂議　東宮宴會奏金石軒懸及女樂等議　皇帝幸東宮鼓吹作議
國哀廢樂議　遏密不設懸議　大喪而弟嗣位未三年廢樂議　大喪在殡梓宮未返廢樂議　皇后崩服未終廢樂議　太后父喪廢樂議　皇后母喪廢樂議　公主喪廢樂議　太子所生喪廢樂議　大臣喪廢樂議　忌月不廢樂議

樂一

歷代沿革上

伏羲　神農　黃帝　少皞　顓頊
帝嚳　唐　虞　夏　商　周

秦　漢　後漢　魏　晋　宋

伏羲樂曰扶來亦曰立本○神農樂名扶持亦曰下謀見帝系譜及孝經緯又按隋樂志曰伏羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃事與功偕其來尚矣○黃帝作咸池咸皆也池施也言德之無不施也堯增修而用之周禮曰大咸按大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷鄭注云雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類而樂記曰咸池備矣鄭注云咸池黃帝所作樂名也堯增修而用之兩注不同賈公彥曰周公以堯時所

存黃帝咸池爲堯樂名則更爲黃帝樂立名曰雲門雲門之與大卷爲一名也○少皡作大淵見皇甫謐帝王代記○顓頊作六莖莖根也謂澤及下也又樂緯云樂名五莖○帝嚳作五英英謂華茂也又樂緯云樂名六英○堯作大章章明也言堯德章明也○舜作大韶韶繼也言舜能繼堯之德周禮曰大磬書曰夔命汝典樂教胄子胄長也謂元子以下至公卿大夫子弟以歌詩蹈之舞之教長國子中和祇庸孝友也聲依永律和聲聲謂五聲宮商角徵羽律謂六律六呂十二月之音氣言當依聲律以和樂也八音克諧無相奪倫神人以和倫理也八音能諧理不錯奪則神人咸和命夔使勉之夔曰於予擊石拊石百獸率舞石磬也音之清者拊亦擊也舉清者和則餘皆從矣

樂感百獸使相率而舞則神人和可知也於音爲○禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登扶氏爲承夏之樂有鐘鼓磬鐸鞉鐘所以記有德椎鼓所以謀有道擊磬所以待有憂搖鞉所以察有說理天下以五聲爲銘於簨簴○湯作大濩湯以寬理人而除邪惡其德能使天下得其所言盡濩救於人也紂棄先祖之樂迺作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人言紂廢至尊之敬營卑褻之事作過制伎巧以資耳目之娛○周武王作大武武以武功定天下也周公作勺勺言勺先祖之道勺讀曰酌勺取也又有房中之樂歌以后妃之德春官大司樂以樂舞教國子公卿大夫之子弟舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武此周所存六代之樂黃帝

曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出人得以有族類也卷音其爰反以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲者六呂合陰聲者此十二者以銅為管轉而相生黄鍾為首律長九寸各因而三之上生者三分益一分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古者瞽考中聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均也大合樂者謂徧作六代之樂也以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物羽蠃之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏而應之乃分樂而序

之以祭以享以祀分謂各用一代之樂乃奏黃鍾歌大吕舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大吕之聲爲之均也黃鍾陽聲之首大吕爲之合奏之以祀天神尊之也天神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之孝經説曰王者祭天於南郊就陽位是也乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇太蔟陽聲第二者應鍾爲之合咸池大咸地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷乃奏姑洗歌南吕舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南吕爲之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲次四者函鍾爲之合函鍾亦名林鍾函戸南反乃奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣夷則陽聲

次五小吕一名中吕先妣姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷為始祖而姜嫄無所配是以特立廟而祭之謂之閟宮 乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖 無射陽聲之下者夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先公先王也 王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏 三夏皆樂章名 凡日月蝕四鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂 四鎮山之重大者謂揚州會稽青州之沂幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荆州嵩在荆河州華在雍州恒在并州傀猶怪也傀音鬼大怪之異災謂天地之奇變若星辰飛霣及地震裂為害者去樂藏之春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知 大札大凶大災大臣死凡國之大

憂令弛懸札疫癘也凶凶年也災水火也弛釋下之若今休兵鼓之爲凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛者過聲失哀樂之節凶聲亡國之音若桑間濮上慢聲謂侮慢不恭夫樂本情性浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絕春秋時陳公子完奔齊完陳厲公子則敬仲也莊二十二年遇難奔齊陳舜之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯美之甚也周道始衰怨刺之詩起王澤竭而不作樂官師瞽抱其器而奔散於諸侯益壞缺矣○秦始皇平天下六代廟樂惟韶

武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色○漢興樂家有制氏魯人善樂以雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義鏗鏘金石之聲高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至嘉善也善神之至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也薺才私反乾豆上奏登歌乾豆脯羞之屬獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神

明既饗也休成樂叔孫通所奏作皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也高帝姬唐山姓也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高帝四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶

舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也而五行仍舊四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所自作明有制也（言自制作也）樂先王之樂明有法也（遵前代之法）孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟（文帝也）至孝宣采昭德舞爲盛德以尊世宗廟（武帝）諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞（言昭容樂生於武德舞）禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出

用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉抵歸也初高祖既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟原重也言已有正廟更重立之皆令歌兒習吹以相和常以百二十人爲員文景之間禮官肄業而已肄音弋二反習也至武帝乃立樂府始置之也樂府之名蓋起於此哀帝時罷之采詩夜誦采詩依古遒人徇路采取百姓謳謡以知政教得失也夜誦者言辭或秘不可宣露故於夜中歌誦也有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉多舉司馬

相如等數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘用上辛依周禮郊天日也辛取齋戒自新之義使童男女七十人俱歌昏祠至明然未有本於祖宗之事八音調均又不協於鍾律而内有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷昔殷周之雅頌上本有娀音嵩姜嫄禼稷始生玄王公劉古公太伯王季姜女亶甫之妃也太任太姒之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲

山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之聲盈乎天地之閒是以光名著於當世遺譽垂於無窮漢之樂有異於此故無得而稱焉是時河閒獻王有雅才亦以爲治道非禮樂不成與毛生等共采周官及諸子言樂事者以著樂記因獻所集雅樂天子下太樂官常存肄之歲時以備數然不常御至成帝時謁者常山王禹世受河閒樂能説其義其弟子宋曅等上書言之下大夫博士平當等考試當以爲河閒王所

獻雅樂立太樂春秋鄉射於學官希闊不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鎗不曉其意而欲風諭衆庶其道無由風化也是以行之百有餘年德化至今未成宜風示海内事下公卿以爲久遠難分明當議復寢是時鄭聲尤甚黄門名倡丙強景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵富平外戚之家五侯王鳳以下定陵淳于長也富平張放淫侈過度至與人主爭女樂哀帝自爲定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰

則下不遜而國貧文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民沈湎自若

陵夷壞於王莽也〇後漢光武平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂竝奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌朱明竝舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥竝舞育命之舞季夏歌朱明兼舞二舞明帝永平三年東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也遂采文始五行武德爲大武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟

雅鄉射之所用焉三曰黄門鼓吹樂天子宴羣臣之所用也四曰短簫鐃歌樂軍中之所用也又采百官詩頌以爲登歌章帝元和元年籍田玄武司馬班固奏籍田歌辭用商頌載芟祠先農自東京大亂絶無金石之樂樂章亡缺不可復知○魏武帝平荆州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近

采故事考㑹古樂始設軒懸鍾磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已明帝太和初詔曰凡音樂以舞爲主自黄帝雲門以下至於

周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲太樂太樂漢舊名後漢依讖改爲大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武爲斌臣等謹製樂舞名章斌之舞所以章明聖德令有事於天地宗廟則此

三舞宜竝以薦享及臨朝大享竝宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂均平也言大魏三代同功以至崇平也又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘元衣裳白領袖中衣絳合幅袴絲黑韋鞮咸熙舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絲黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘生黄袍單衣白合幅袴此三舞者皆執羽籥其餘服如前自兹

以降文武二舞冠服竝同不復重出侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜改安世之名而爲正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安世爲正始而襲至是又改爲享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如

張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黄芳樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務成玄雲黄雀釣竿等曲列於鼔吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲爲詞述以功德言代漢之意是時吳亦使韋昭制吹鐃部十二曲以述堅權功德○晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀葢遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傅玄爲之詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所製律吕校太樂緫章鼔

吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用（隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之蓋採此爲名求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職）荀勗遂典知樂事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞（魏武始咸熙章斌三舞皆執羽籥）曰宣文舞傅玄又作先農先蠶歌詩咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大悅之舞自武帝受禪命傅元改漢鼓吹鐃歌還爲二十

二曲述以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事說者云蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰於涿鹿帝乃命吹角爲龍吟以禦之其後魏武王北征烏丸越沙漠而軍士多思於是減爲半鳴而尤更悲矣胡角者本以應胡笳之聲後漸用之横吹有雙角即胡樂也張騫入西域傳其法於西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍得之魏晋以來二十八解不復具存用者

有黄鶴隴頭出關入關出塞入塞折楊柳黄覃子赤之楊望行人十曲懐帝永嘉之末伶官樂罷皆沒於劉石至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以爲一代之禮未審大晋樂名所以爲異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鍾律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宫懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢

今既散亡音韻曲折又無識者張華表曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠絃節本有循而識樂知音足以制聲度曲二代三京襲而不變則於今難以意言於時以無雅樂器及伶人省大樂幷鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備明帝大寧末又詔阮孚等損益之成帝咸和中乃復置大樂官以戴綬爲令鳩集遺逸而尚未有金石也初荀勖既以新律造二舞又更修正鐘磬未竟而勖薨惠帝元康三年詔其子黄門郎藩修定金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮爲

荆州與謝尚共爲朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓温等
事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈
之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽於是採拾
樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕
容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂
工楊蜀等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗
王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂○宋武帝永
初元年有司奏皇廟肇建廟祀應設雅樂乃晋樂也太

常鄭鮮之等各撰立新歌黄門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭時王韶之又撰二十二章改正德舞曰前舞大悦舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顔延之造歌詩廟舞猶闕孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使内外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈

爲武舞祖宗廟樂緫以德爲名章皇太后廟奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏肆夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌

依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管住下今元會登歌人亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽五年太樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數梁裴子野宋略曰先王作樂崇德以格神人通天下之至和節羣生之流放天子之於士庶未曾去其樂而無非僻之心也及周道衰微音失其序亂代先之以怨怒亡國從之以哀思優雜子女蕩目淫心充庭廣奏則以魚龍靡慢為瓌瑋會同饗覲則以吳趨楚舞為妖妍纖羅霧縠侈其衣疎金鏤玉砥其躧在上班賜寵臣羣下從風而靡王侯將相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相夸大互有爭奪如恐不及莫為禁令傷風敗俗莫不在此優音又叔反

通典卷一百四十二

唐京兆杜佑君卿纂

樂二

歷代沿革下 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚彥回之辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多删顔延之謝莊

辭以為新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明

堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝祼地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與兩郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田歌二章六年制位未登黃門郎不得畜女妓黃門班在五品明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭〇

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法帝素善音律遂自制四器名之為通以定雅樂莫不知韻語在制造篇中初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌履綦音忌於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易云大壯者也正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取大觀在上觀天之

神道而四時不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下
之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數
也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋孝武孝
建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅
取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出
入奏胤雅取詩君子萬年永錫爾胤王公出入奏寅雅
取尚書周官貳公弘化寅亮天工也上壽酒奏介雅取
詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天

需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也竝三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改為滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是為牷雅取左氏傳牲牷肥腯北郊明堂太廟竝同用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至是改為誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改為永胙至是改為獻雅

取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏貽逺及齊不改就埋位齊永明六年儀注奏𨽻幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸齊及梁亦同至是改為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭竝沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹宋齊竝用漢制曲又充庭

用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德天監七年將有事于太廟詔曰禮云齊日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縳揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縳果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被

管絃帝既篤敬佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設音敗無遮大會則為之其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景以簡文女溧音栗陽公主為妃請帝及主母范淑妃宴於西州秦梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潸然出涕景興曰陛下何不樂也帝强笑曰丞相言索超世聞此以為何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸

盡矣及王僧辯破侯景諸樂竝在荆州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荆州陷沒周人初不知採用工人有知音者竝入關中隨例多沒為奴婢○陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隷幽帝還便殿奏休成衆官入出竝奏肅咸此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二

年秋起居注云奏肆夏齊永明中改奏昭夏帝遂依之
是時並用梁樂唯改七室舞辭文帝天嘉元年始定圜
丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉奏衆官出入皆奏
肅成牲出入奏引犠引牲薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭
夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太
尉亞獻光禄勲終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就
燎位奏昭遠還便殿奏休成宣帝太建元年定三朝之
樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴准梁

樂蓋取人神不雜也五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪賛云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀注先

會一日太樂展宮懸髙絙五案於殿庭客入奏相和五
引帝出黄門侍郎舉麾於殿上掌固應之舉於階下奏
康韶之樂詔延王公讌登奏夔韶奉珪璧訖初引下殿
奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝
舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞
七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益及
後主嗣位沈荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣
宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中

造黄鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺艷相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀○後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歴分崩頗有遺失天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彦海定律吕協音樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八佾舞皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始祖之業後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由古清廟之樂曲終

下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陛步以為行止之節皇帝出門奏總章次奏八佾舞次奏送神曲道武初冬至祭天于南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇于北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌真人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔大樂總章鼓

吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓之節太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州破沮渠氏得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡孝文帝太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定其事并訪吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立名器以諧八音詔可雖經衆議率無洞曉音律樂部不能立其事

彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列於太樂金石羽旄之飾為壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與太樂詳採古今以備樂典歷年未精而閭卒宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳皇陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳等競論鐘律孝明帝熙平二年冬匡復上言其事太師高陽王雍

等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立准以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持己心輕欲製作不可依許詔曰如所奏語在製造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信都芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂說并諸器物准圖二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也至普泰初前廢帝詔尚書長孫稚太常卿祖瑩理金石武帝永熙二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂聲律所

施咸有次第自滅學以後禮樂散亾漢來所存二舞而

已今請改韶舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成漢樂

章云高張四懸神來讌饗宗廟所設宫懸明矣計五郊

天神尊於人鬼六宫陰極體同至尊禮無減降宜皆用

宫懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成為號良無

間然六代之舞皆以大為名今可準古為大成也其舞

但依舊為文武而已餘如議後太樂令崔九龍言於太

常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律

起於黄鍾終於中吕今古雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後致亾失今輒條記存之於樂府瑩依而正之九龍所錄或雅或鄭至於謡俗四夷雜歌但記其聲折而已不能知其本意又名多外誤莫識所由隨其淫正而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多亾失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圜丘

方澤上辛地祇五郊四時拜廟三冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲洎於遷都屈茨琵琶五絃箜篌胡篁胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗鏘鏜鎝（上音湯下音荅）洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆初聲頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸佛韻調婁羅胡語直置難解況復被之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕飆或踊或躍乍動乍息蹻

羌嬌反脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須
鍾鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感
動衣服亦隨之以變長衫戇帽闊帶小鞾自號驚緊爭
入時代婦女衣髻亦尚危側不重從容俱笑寬緩蓋驚
危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨
之亾國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥
雖出瞽史易俗移風實在時政○北齊文宣初尚未改
舊章宮懸各設十二鎛鐘於其辰位四面並設編鐘編

磬各一笴簴合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寳于中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彦海奏上廟樂創䄇宫懸而鐘管不備樂章既闕雜以簸邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末吕光平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中

錄尚書長孫承業各雅已具後魏事中共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂與然大備自古相襲損益可知今之創製請以為准珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂説而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂為覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲

福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂為昭烈之舞祼地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始基之樂為恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂為休德之舞其出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎即是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢

二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古文有黄雀釣竿二曲略而不用蓋議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍皆給黒鼓黒角樂器皆有衣並同色鼓雜樂有西凉鼙舞清樂龜兹等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以来皆所愛

好至河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已
於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之
徒至有封王開府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦
自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌別採新聲
為無愁曲音韻窈窕極於哀思使𦍑兒閹官之輩齊唱
和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之
樂往哀來竟以亡國○後周文帝霸政平江陵大獲梁
氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等

差雖著其文竟未之行也及武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以太濩降神正德獻熟次作正德之舞五

郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏驁音遨五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正

樂合奏初太祖輔魏之時高昌款附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝娉皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周官制以陳之宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡○隋文帝開

皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久積年議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普明等復

居其職隋代雅樂唯奏黄鍾一宮郊廟朝饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為𧰼賓之宮者享祀之際肄之竟無覺者弘又修皇后房内之樂文帝龍潛時頗好音樂故嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天髙託言夫妻之義因即取之為房内曲命婦人并登歌上夀並用之職在宫内女人教習之於是祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻内史舍人虞世基等更共詳議按周官大司樂奏

黄鐘歌大吕舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南吕舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通己為六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有别乃以神祇位次分樂配焉奏黄鐘歌大吕以祀圓丘黄鐘所以宣六氣也耀魄天神最為

尊極故奏黄鍾以祀之奏太蔟歌應鍾以祭方澤太蔟所以贊陽出滯崑崙厚載之重故奏太蔟以祀之奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修潔百物五帝神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以安静社稷祖宗有國之大故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祀社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽巡狩所以示人軌物視秩觀風故奏無射以祀之同用文武二舞其圜丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆一變皇帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏需夏

迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴饗殿上奏登歌
并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三
朝元會奏之今改為五音其聲悲依宮商不使差越唯
迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通
前為十三曲并内官所奏天高地厚二曲於房中奏之
合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳
於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯
用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時

律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既巳分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月懸太蔟之均及十二月懸大呂之均欲感人君性情允協陰陽之序也并撰歌詩三十首並令施用先是文帝遣内史侍郎李元操直内侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於太樂教習以代周歌至仁

壽中煬帝為太子時從饗於太廟乃上言清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言秘書丞許善心内史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實創製雅樂歌詞煬帝大業元年詔修高祖廟樂雅新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刋正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴藴揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優猱雜咸來萃

止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也○大唐太宗文皇帝留心雅正勵精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散濫為之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享神諸樂多以夏為名宋以永為名梁以雅為名後

周亦以夏為名隋氏因之今國家以和為名旋宫之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代㑹黄鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊反謂之啞鍾祖孝孫始為旋宫之法造十二和樂合四十八曲八十四調至開元中又造三和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和夀和太和舒和休和昭和祴和音陔正和承和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七徳舞樂用鐘磬柷敔晋

鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤錞于鐃鐸撫拍舂牘謂之雅樂唯郊廟元會冬至及册命大禮則辨其曲度章句而分始終之次焉

夾鍾宫元和一變大歷十四年國諱改焉 黄鍾角元和一變太蔟徵元和一變 姑洗羽元和一變 右四曲冬至於圜丘大祭奏之以文舞六變降神替昭夏若祭五方上帝日月則黄鍾宫奏元和以文舞三變降神若其送神皆奏一變

林鍾宮順和二變　太蔟角順和二變　姑洗徵順和二變　南呂羽順和二變　右四曲夏至於皇地祇大祭則奏之以文舞八變降神替昭夏若祭祀社稷及神州籍田則於太蔟宮奏順和以文舞三變降神若其送神皆奏一變

黄鍾宮永和三變　大呂角永和三變　太蔟徵永和二變　應鍾羽永和二變　右四曲於宗廟大祭則奏之以文舞九變降神替昭夏若四時小祭則於無射宮

奏永和以文武三變降神也若送神皆奏一變

無射宮永和 夷則宮永和 㽔賓宮順和 姑洗宮

順和 太蔟宮順和 黄鍾宮元和 右六曲於雩壇

蜡百神各奏一變總六變以文舞降神替昭夏若送神

則於黄鍾宮奏元和一變

九德之歌 宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大呂宮奏之若四時小祭則於夾鍾宮奏之 肅

和 奠玉及諸郊登歌同奏之替昭夏祭祀之日懸下奏黄鍾登歌奏大呂懸下奏太蔟登歌奏應鍾 雍

和 諸郊廟有司行事進俎及酌酒讀祝文徹豆奏之替咸夏 壽和 諸郊廟皇帝親行事酌酒讀祝文同

奏之皆成夏

宮音 土王日祭黃帝奏黃鍾宮三變降神皆舊宮音

商音 立秋日祭白帝奏太蔟商二變降神皆舊商音

角音 立春日祭青帝奏姑洗角二變降神皆舊角音

徵音 立夏日祭赤帝奏林鍾徵三變降神皆舊徵音

羽音 立冬日祭黑帝奏南呂羽三變降神皆舊羽音

凱和 諸郊廟武舞則奏之六成

太和 皇帝臨軒受朝入出則奏之皆皇夏

舒和 王公朝會入出及諸郊送神二舞郎入出同奏之皆舊武舞

休和 皇帝食舉及羣臣上壽則奏之皆需夏

昭和 皇帝元日上壽酒登歌奏之皆肆夏

採茨 皇帝乘輿出則奏之

祴和 三公升殿會訖下階履行則奏之皆舊登歌

騶虞 皇帝大射則奏之

貍首 諸侯射則奏之

九功 殿庭朝會文舞則奏之皆舊文舞

七德 殿庭朝會武舞則奏之皆舊武舞

正和 皇帝入宮受朝入出則奏之皆房內

承和 皇太子殿軒懸受朝

入出奏姑洗宮替肆夏豐和饗先農則奏之宣和孔宣父廟齊太公廟奏之漢明帝養老亦奏樂自後遂亡今郊社廟同用宮懸二舞改名易調為異舊釋奠唯有登歌今設軒懸雨師山川竝不設樂於是雅樂大備故天下靡然向風矣凡有事於太廟每室酌獻各用舞焉獻祖室用光大之舞黃鍾宮調懿祖室用長發之舞黃鍾宮調太祖室用大政之舞太族宮調代祖室用大成之舞姑洗宮調高祖室用大明之舞蕤賓宮調太宗室用崇德之舞黃鍾宮調高宗室用鈞天之舞黃鍾宮調中宗室用文和

之舞太蔟宮調睿宗室用景文之舞黃鍾宮調孝敬廟用承光之舞諸太子廟用凱安之舞凡祀昊天上帝及五方大明夜明之樂皆六成夾鍾宮調三成黃鍾角調一成太蔟徵調一成姑洗羽調一成共六成郊迎氣黃帝用黃鍾宮調青帝用姑洗角調白帝用太蔟商調赤帝用林鍾徵調黑帝用南呂羽調祭皇地祇神州社稷樂皆八成林鍾宮調二成太蔟角二成姑洗徵二成南呂羽二成享宗廟之樂九成黃鍾宮三成大呂角二成太蔟徵三成應鍾羽一成其餘祭祀三成而已皆用姑洗之均

通典卷一百四十二

欽定四庫全書

史部

通典卷一百四十三 四十四

詳校官侍郎臣李　封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官中書臣施光輅

謄録監生臣周翥華

通典卷一百四十三

唐　京兆　杜佑　君卿　纂

樂三

十二律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律以子為黃鍾十一月之辰名子子者孳也陽氣至此更孳益而生故謂之子也律法也隷首作數博物志曰隷首黃帝臣一說隷首算法者大撓作甲子呂氏春秋曰黃帝師大撓又博物志曰容成氏造歷黃

帝臣也夫推歷生律制器規圓矩方權衡平准度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀於一協於十長於百大於千廣於萬故一十百千萬可得而綜也丑為大呂十二月之辰名丑丑者紐也言居終始之際故以丑為名寅為太蔟正月之辰名寅寅者津也津者塗之義正月之時生萬物之津塗故謂之寅卯為夾鍾二月之辰名為卯卯茂也言陽氣至此物生孳茂也故謂之卯辰為姑洗三月之辰名辰辰者震動之義此月物皆震動而長故謂之辰巳為中呂四月之辰名巳巳者起也物至此時皆長而起也故謂之巳午為蕤賓五月之辰名午午者長也明物皆長故謂之午未為林鍾六月之辰名未未者味也言時物向成皆有氣味故謂之未申為夷則七月之辰名申申者身也言萬物皆身體而成就故謂之申酉為南呂八月之辰名酉

酉者緧緧之義此月時物皆緧小而成也故謂之酉戌為無射九月之辰名戌戌者滅也言時衰滅也故謂之戌亥為應鍾十月之辰名亥亥者劾也言陰陽氣劾殺萬物故謂之亥陽管有六為律者謂黃鍾十一月之管謂之黃鍾黃鍾者是陰陽之中若天有六氣降為五味天有六甲地有五子總十一而天地之數畢矣故以六為中黃鍾者是六律之首故以黃鍾為名黃者土之色陽氣在地中故以黃為稱鍾者動也聚也陽氣潛動於黃泉聚養萬物萌芽將出故名黃鍾也太蔟太者大也蔟者臻也言正月之時萬物之生隨於陽氣蔟地而出故謂之太蔟姑洗姑之言枯洗者洗濯之義三月之時物新絜洗除其枯改柯易葉謂之姑洗亦云姑者古也洗若鮮也言萬物去古而就鮮蕤賓蕤者葳蕤垂下之義賓者敬也五月陽氣下降陰氣始起共相賓敬謂之蕤賓夷則夷平則法也七月之時萬

物皆成平均結實皆有法則故謂之夷則亦云夷者傷之義言秋之時萬物始被刑法而傷其性故以為名無射射者出也言冬時陽氣上萬物收藏不復出射厭也九月之中物皆成實而無可厭惡也又云射終也言萬物隨陽而復又隨陽而起無有終極故以為名也此六者為陽月之管謂之律律者法也言陽氣始生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六為呂者謂大呂十二月之時陽方生育之功其道廣大故謂之大呂呂者侶也言與陽為侶對生萬物又呂者距也言陽氣欲出陰氣不許恐出傷已故距之應鍾十月之時歲功皆成應陽之功收而積聚故謂之應鍾又應者應和之義言萬物聚於土中應陽氣而動於下故謂之應鍾南呂南者任也八月之中物皆含秀懷任之象陰任陽功助陽

成功之義也故謂之南呂林鍾林者茂也盛也六月之中物皆茂盛積於林野故謂之林鍾又林衆也言萬物成就種類衆盛謂之林鍾也中呂又云小呂四月之時陽氣盛長陰助功微故謂之小呂夾鍾夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣聚物而出故謂之夾鍾又夾者言萬物為孚甲而夾至此分解所夾鍾聚而出之因以為名此六者陰月之管謂之為呂呂者助也所以助陽成功也變陰陽之聲故為十二調調各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以

五聲宮商角徵羽播之以八音金石絲竹匏土革木謂之八音以合陰陽之聲者陰陽各有合也黄鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在元枵太蔟寅之氣正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賔午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處似表裏然是其合也其相生則以陰陽六體為之黄鍾初九下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賔之九四蕤賔又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又上生

無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子者也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五上六下乃一終矣文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章也播猶揚也揚之以八音乃可得而觀矣　凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量數度度廣長也齊量侈弇之所容也　凡和樂亦如之和樂謂調故器

五聲八音名義

五聲者一曰宮宮者義取宮室之象所以安容於物宮者土也土亦無所不容故謂之宮又宮者中也義取中和之理　二曰商商者金也金堅強故名其餘四聲而和調之之亦當時物皆強堅成

就之義也三曰角角者觸也言時萬物象陽氣觸動而出角者木生從地而出觸動之義也四曰徵徵者止也言物盛則止象陽氣盛而止又徵者火也火生炎盛之義也五曰羽羽者舒也時陽氣將復萬物孳育而舒生也八音者八卦之音卦各有風謂之八風也一曰乾之音石其風不周乾主於石故磬音屬之其風謂之不周不周者象天道廣被無不周徧二曰坎之音革其風廣莫坎主皮革鼓音屬之其風謂之廣莫廣者大也莫者虛無也言時風體大養物於地下陽氣虛無難見之道故以廣莫為名三曰艮之音匏其風融艮主於匏故以笙竽之聲屬之其風謂之融融者明也建寅之時風養物出於地物有可明見故謂之融四曰震之音竹其風明庶震主於竹故以簫篪之音屬之其風

為明庶庶者衆也言風之生物明見者衆故為明庶五曰巽之音木其風清明巽主木故柷敔之音屬之其風謂之清明清者潔也明者淨也言風生萬物皆清潔明淨故謂之清明六曰離之音絲其風景離主於絲故琴瑟之音屬之其風謂之景景景者大也其風養萬物皆長大明盛也故謂之景七曰坤之音土其風涼坤主於土故塤音屬之其風謂之涼涼者陰也故謂之涼八曰兌之音金其風閶闔兌主於金故鐘音屬之其風謂之閶闔閶者倡帥之義闔者復闔之理謂時萬物將歸復於土陽倡而入陰隨而闔也故謂之閶闔月令云正月其音角謂樂器之聲三分羽益一以生角角數六十四屬木以其清濁中人象也春氣和則角聲調其二月三月不見者並同正月他物倣此四月其音徵三分宮去一以生徵徵數五十四屬

火以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調中央土其音宮聲始於宮宮數八十一屬土以其最大也七月其音商三分徵益一以生商商數七十二屬金以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調十月其音羽三分商去一以生羽羽數四十八屬水以其最清物之象也冬氣和則羽聲調

樂記曰宮為君居中總四方商為臣秋義斷決角為民春物並生各以區別人之象也徵為事夏物盛故多事羽為物冬物聚也五者不亂則無怗懘之音矣五者君臣人事物也凡聲濁者尊清者卑怗懘敝敗不和貌怗音昌占反懘音昌制反宮亂則荒其君驕商亂則陂彼義反注同其臣壞角亂則憂其人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭

相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣君臣人事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰無平不陂夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感物而動然後心術形焉言在所以感之也術所由也形猶見也是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮末動

使四支也賁𢿱為憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌濫僭差也此皆民心無常之傚也肉或為潤然後聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也六者為本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或為簨簴鞉徒刀反椌苦江反楬苦八反壎音諠篪音池然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣號令所以警衆也橫充也謂氣作充滿也橫音光浪反石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣言磬聲清響能明別於節義也絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴

瑟之聲則思志義之臣廉謂廉隅竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫猶擥也會猶聚也鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣聞讙囂則人意動作君子之聽音聲非徒聽其鏗鏘而已彼亦有所合之也合成己之志意也

五聲十二律旋相為宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應

鍾為變宮蕤賔為變徵此聲之元五聲之正也按應鍾為變宮蕤賔為變徵自殷已前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之為七音五聲為正二聲為變變者和也故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲巳為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸為宮是五行合為五日五聲之音生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子為黄鍾之類是也餘已見上文漢書云黄帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而為黄鍾之管因制十二管吹以准鳳鳴而

定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雌雄鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鍾之均以黃鍾為宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生太蔟為商太蔟下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生中

呂為角此大呂之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也

太蔟之均

以太蔟為宮太蔟下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太蔟之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲也

夾鍾之均

以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次故用其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非中呂為商之次故還用林鍾正管之聲為角夾鍾之調有四正聲一子聲

姑洗之均

以姑洗為宮姑洗下生應鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽大呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲為羽是三分去一之次大呂下生夷則為角夷則子聲短非蕤賓為商三分去一之次故還用其聲為角此為姑洗之調亦正聲四子聲一也

中呂之均

以中呂為宮中呂上生黃鍾為徵正聲長非中呂三分去一之次故

用其子聲為徵是其三分去一之次黃鍾下生林鍾為商林鍾子聲短非中呂為宮之次故還用正聲為商林鍾上生太蔟為羽太蔟正聲長非林鍾為商三分去一之次故用其子聲為羽亦是三分去一之次也太蔟下生南呂為角此中呂之調正聲二子聲三也

蕤賓之均

以蕤賓為宮蕤賓上生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為羽正聲長非夷則三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾鍾上生無射為角子聲短非夷則為商之次還用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也

林鍾之均

以林鍾為宮林鍾上生太蔟為徵太蔟正聲長非林鍾為宮三分去一為徵之次故用子聲亦是徵三分去一之次太蔟下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去一為羽之次故用子聲亦是去一之次姑洗下生應鍾為角應鍾子聲短非南呂為商之次故還用正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲

三也

夷則之均

以夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正聲長非夷則三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商子聲短非夷則為商之次故還用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正聲長非無射三分去一之次故用子聲為羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲長非無射三分去一為角之次故用子聲為角此夷則之調正聲二子聲三也

南呂之均

以南呂為宮上生姑洗為徵姑洗正聲長非南呂三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為商應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用正聲為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為角大呂正聲長非應鍾為商三分去一之次故用子聲為羽蕤賓上生大呂為角正聲長非應鍾為商之次故用子聲為角亦是三分去一之次此南呂之調正聲二子聲三也

無射之均

以無射為宮無射上生中呂為

徵中呂正聲長非無射三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長非無射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為羽林鍾上生太蔟為角太蔟正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為角此無射之調正聲一子聲四

應鍾之均以應鍾為宮應鍾上生蕤賓為徵蕤賓正聲長非應鍾三分去一為徵之次故用子聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲長非應鍾為宮之次故用子聲為商大呂下生夷則為羽夷則正聲長非蕤賓為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角夾鍾正聲長非大呂為商之次故用子聲為角此應鍾之調亦正聲一子聲四也

此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾之律自為其宮為夾鍾之羽為中呂之徵為夷則之角為無射之商此黃鍾之五聲也**大**

呂之律自為其宮為姑洗之羽為蕤賓之徵為南呂之角為應鐘之商此謂大呂之五聲也太蔟之律自為其宮為中呂之羽為林鐘之徵為無射之角為黃鐘之商此謂太蔟之五聲也夾鐘之律自為其宮為蕤賓之羽為夷則之徵為應鐘之角為大呂之商此謂夾鐘之五聲也中呂之律自為其宮為夷則之羽為無射之徵為大呂之角為夾鐘之商此謂中呂之五聲也蕤賓之律自為其宮為南呂之羽為應鐘之徵為太蔟之角為姑洗之商此謂蕤賓之五聲也林鐘之律自為其宮為無射之羽為黃鍾之徵為夾鐘之角為中呂之商此謂林鐘之五聲也夷則之律自為其宮為應鍾之羽為大呂之徵為姑洗之角為蕤賓之商此謂夷則之五聲也南呂之律自為其宮為黃鍾之羽為太蔟之徵為中呂之

角為林鍾之商此謂南呂之五聲也無射之律自為其宮為大呂之羽為夾鍾之徵為蕤賓之角為夷則之商此謂無射之五聲也應鍾之律自為其宮為太蔟之羽為南呂之商為姑洗之徵為林鍾之角此謂應鍾之五聲也所謂五聲六律十二管旋相為宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均五聲十二律起於黃鍾之氣數黃鍾之管以九寸為法度其中氣明其陽數之極故用九自乘為管絃之數九九八十一數管數多者則下生其數少者則上生相

生增減之數皆不出於三（以本起三才之數也）又生取之數不出於八（以本法八風之義也）宮從黃鍾而起下生得八為林鍾上生太蔟亦復依八而取為商其增減之數以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵（三分宮數八十一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以為徵故徵數五十四也）徵生商（三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也）商生羽（三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以為羽故羽數四十八）羽生角（三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八得六十四以為角故角數六十四）此五聲大

小之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之故辰各有五聲合六十聲是十二律之正聲也（聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次為聲）其十二律相生之法皆以黃鍾為始（黃鍾之管九寸）下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林鍾（林鍾之管六寸）林鍾上生太蔟（太蔟之管八寸）太蔟下生南呂（南呂之管五寸三分寸之一）南呂上生姑洗（姑洗管長七寸九分寸之一）姑洗下生應鍾（應鍾之管長四寸二十七分寸之二十）應鍾上生蕤賓（蕤賓之管長六寸八十一分寸

之二十六蕤賓上生大呂大呂之管長四寸二百四十三分寸之五十二倍之為八寸分寸之二百四大呂下生夷則夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷則上生夾鍾夾鍾之管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之為七寸分寸之一千七十五夾鍾下生無射無射之管長四寸六分千五百六十一分寸之六千五百二十四無射上生中呂無射之管長六寸萬七千六百八十三分寸萬二千九百七十四此謂十二律長短相生一終中呂之法又制十二鍾准為十二律之正聲也鳧氏為鍾鄭玄云官有代功若族有代業則以氏名官也以律計自倍半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二

子聲比正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律為十子聲之鍾一義云從於中宮之管寸數以三分益一上生黄鍾以所得管之寸數然半之以為子聲之中其為半正聲之法者以黄鍾之管正聲九寸為均子聲則四寸半黄鍾下生林鍾之子聲三分去一故林鍾子聲律三分林鍾上生太蔟之子聲三分益一太蔟子聲之律四寸太蔟下生南呂之子聲三分去一南呂子聲之管長二寸三分寸之二南呂上生姑洗

之子聲三分益一姑洗律長三寸九分寸之五姑洗下生應鍾之子聲三分去一應鍾子聲之律長二寸二十七分寸之十應鍾上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律三分八十一分寸之十三蕤賓下生大呂之子聲三分去一大呂子聲之律四寸二百四十三分寸之五十一大呂上生夷則之子聲三分益一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十夷則下生夾鍾之子聲三分去一夾鍾子聲之律長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一夾鍾上生無射之子聲三分益一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二無射下生中呂之子聲三分去一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十二分寸之六千四百八十七還終於中呂此

半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鍾黃鍾下生林鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正

管長者為均之時則通自用正聲五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造漢 魏 晉 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年為協律都尉蓋掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋玄成等試問房於樂府房對受學於故小黄令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生

四陽下生隂隂上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變於六十猶八卦之變至於六十四也又造凖形如瑟十三絃隱間九尺中使一絃下有尺分寸六十律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃綏急矣王莽徵天下通知鍾律者有百餘人令劉歆領之造銅律其所制與房不殊○魏武帝時杜䕫精識音韻為雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中多所造作亦為時人見知䕫令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚猒之謂䕫清濁

任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鐘雜錯更試然後知夔為精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鐘高堂崇諫曰夫禮樂者為治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神以降是以政平刑措和之至也新春發響商辛以隕大鐘既鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善焉○晉張華荀勗校魏杜夔所造鐘律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短

䕫尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用𥐥賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮定也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵定也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗為暗解初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律

聲高以謂髙近哀思不合中和每公會作樂朂自以為遠不及咸常意咸謂之不調以為異巳乃出咸為始平相後有田夫耕於野得周玉尺朂以校巳所理鍾石絲竹皆短校一米於此伏咸之妙復徵咸歸○梁武帝天監元年下詔博採古樂竟無所得帝既素善音律詳悉舊事遂自制立四器名之為通通受聲亮廣九寸直長九尺臨岳高寸二分每通施三絃一曰玄英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差强黄鍾絃用二百

七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用百四十二絲長七尺二寸一分强三曰朱明通中呂絃用百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分强林鍾絃用百八十絲長六尺四寸四分四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸三分大强無

射絃用百二十九絲長四尺九寸九分强因以通聲轉推用氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黄鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賔笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲攷古夾鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不

和韻○陳山陽太守毛爽習京房候氣術陳亡祖孝孫
學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黄鍾爲宫
林鍾爲徵太蔟爲商南吕爲羽姑洗爲角應鍾爲變宫
甤賓爲變徵隨月異宫亘歲而復○後魏孝明帝神龜
元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京
房立准以調八音有司問仲儒言前被符問京房准定
六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢熹平末張光
等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何

典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房准術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖不能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡歷出自黄鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調校樂器則宫商易辨若尺寸少長

則六十宮商相與徵濁若分數加短則六十徵羽類皆

小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣

取聲之本清濁諧會亦須有方若閑准意則辨五聲清

濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均

樂器則自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後

漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黄鍾

作樂器隨月律是謂十二之律必須次第爲宫而商羽

角徵以類從之尋調聲之體宫商宜濁徵羽用清若依

公孫崇上以十二律聲而云還相為宫清濁悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次序自是不足何者黄鍾為聲氣之元其管最長故以黄鍾為宫太蔟為商林鍾為徵則一任相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鍾為宫大吕為商蕤賓為徵則徵濁而宫清雖有其韻不成音曲若以夷則十二律中唯得取中吕為徵其商角羽並無其韻若以中吕為宫則十二律内全無所取何者中吕為十二之窮變律之首依京房

書中呂為宮乃以去滅為商執始為徵然後方韻而崇乃以中呂為宮猶用林鍾為商黃鍾為徵何由可諧仲儒以為調和樂器文飾五聲非准不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則為難若依案見尺作准調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡畧舊志唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按畫以求其聲遂不辨准須柱以下柱有高下絃有麤細餘十二絃復應若為致令攪者迎前拱手又

按房准九尺之内若十七萬七千一百四十七分一尺之内為萬九千六百八十三分又復十之是為於准一寸之内亦為萬九千六百八十三分然則於准一分之内乘為二千分又為小分以辨强弱中間至促離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前却中柱使入常准尺分之内相生之韻已自應合然分數既微器宜精妙其准平面直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃

又中絃麤細須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不動即於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宮為主清調商為主平調以角為主然後錯採衆聲以文飾之如錦繡自上代以來消息調准之方並史文所畧出仲儒愚思若

事有乖此聲則不和平仲儒尋之分數精微如彼定絃急緩艱難若此而張光等視掌尚不知藏中有准既未識其器又安能施絃也且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而無師苟有毫釐所得皆闕心抱豈必要經師授然後尋奇哉但仲儒自省庸淺才非贍足正可麤識音韻纔言其理致耳時尚書蕭寶寅又奏金石律呂制度調均自古以來尠或通曉仲儒雖麤述而學不師授云出己心

又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊之旨輕欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏○北齊神武霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若合符契焉

隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭

譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宫商角徵羽變宫變徵之名七聲之内三聲乖應每常求訪終莫能通初周武帝時有龜兹人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若合符一曰娑陁力華言平聲即宫聲也二曰雞識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華

言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鍾太蔟林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所奏林

鍾之宫應用林鍾為宫乃用黄鍾為宫應用南吕為商乃用太蔟為商應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宫七聲三聲並戾其十一宫七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣至是譯以其書宣示朝廷並立議正之有萬寳常者妙通鍾律徧解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以箸扣之品其高下宫商畢備諧於絲竹文

帝後召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請以水尺為律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲率下於譯調二律並撰六樂譜十四卷論八音旋相為宮之法改絃移柱之變為八十四調百四十四律變化終於千八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常時創其事皆哂之至是試令為之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不

可勝紀其聲雅淡不為時所好太常善聲者多排毁之又太子洗馬蘇夔駮譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宫變徵又左氏所云七音六律以奏五聲准此而言每宫應立五調不聞更加變宫變徵二調為七調七調之作所出未詳譯荅曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黄鍾為天始林鍾為地始太蔟為人始是為三始姑洗為春㽔賔為夏南吕為秋應鍾為冬是為四時四

時三始是以為七令若不以二變為調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾為調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂為變徵乖相生之道今請推黃鍾宮為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何妥舊以學問推為儒首帝素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯

等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相為宮曰經文雖道旋相為宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨簴不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於

祖考徵知其上代修調古樂周之壁翣殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競為異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三

重密屋之内以木為案十有二具每取律吕之管隨十二辰置於案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律𡨚符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或飛灰出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駮之曰

臣縱君暴其政不平非月别而有異也今十二月律於
一歳内應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能
對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其故對曰
樂淫厲而哀天下不久相殺當時四海全盛聞其言皆
謂不然大業末其言卒驗而寶常貧困無人贍遺餓餒
將死取其所著書焚之曰何用此爲見者於火中探得
數卷見行於世開皇初有盧賁蕭吉並撰著樂書皆爲
當時所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達

王長通郭金等能造曲為一時之妙多習鄭聲而寳常所為皆歸於雅正雖公議不服然皆謂以為神煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律令言之子常從於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時卧室中聞之大驚蹶然而起變色急呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宫聲往而不返宫君也吾所以知之帝竟被弒於江都○大唐高祖受禪後軍國多務未遑改剏樂府尚

用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以為撙節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也為玉樹後庭花齊之將亡也為伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故懽者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知公必不悲矣初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大

唐雅樂以十二律各順其月旋相為宫按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圓丘以黄鍾為宫郊朝方澤以林鍾為宫宗廟以太蔟為宫五郊廟賀享宴則隨月用律為宫初隋但用黄鍾一宫唯扣七鐘餘五鐘虚懸而不扣及孝孫建旋宫之法扣鐘皆徧無復虚懸也　凡祭天神奏豫和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏正

和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭饗酌酒讀祝文及飲福酒受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宫之義亡絶已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文收善音律嘗覽蕭吉樂譜以為未甚詳悉乃取歴代沿革截竹為十二律吹之備盡旋宫之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代唯用其七餘有五鐘俗號啞鐘莫能

通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽奏豫和之舞若封太山同用此樂若地祇方丘以函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南吕為羽奏順和之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟以黄鍾為宮大吕為角太蔟為徵應鍾為羽奏永和之舞五郊日月星辰及類上帝黄鍾為宮奏豫和之曲大蜡大報以黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷

則無射等調奏豫和順和永和之舞明堂雩以黄鍾為
宫奏豫和之曲神州社稷籍田並以太蔟為宫雨師以
姑洗為宫山川以蕤賓為宫並奏順和之曲臨軒出入
奏舒和之樂並以姑洗為宫饗先妣以夷則為宫奏永
和之曲大饗讌會奏姑洗蕤賓二調皇帝食舉以月律
為宫並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之曲臨軒
出入奏舒和之樂皇帝大射奏騶虞之曲並以姑洗為
宫皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸姑洗為宫奏永和

之曲凡奏黄鍾歌大吕奏太蔟歌應鍾奏姑洗歌南吕奏蕤賓歌林鍾奏夷則歌中吕奏無射歌夾鍾凡黄鍾蕤賓為宫其樂九變大吕林鍾為宫其樂八變太蔟夷則為宫其樂七變夾鍾南吕為宫其樂六變姑洗無射為宫其樂五變中吕應鍾為宫其樂四變天子十二終上公九終侯伯七終子男五卿六大夫四士三然後樂教大備總章中潤州得玉磬以獻張文收試扣其一曰是晉某歲閏月造者得月數當十二枚今闕其一於黄鍾東九尺掘必得焉下州求之如言而得裴知古武太后朝以知音在太常路逢乘馬者聞其聲竊云

此人當墜馬好事者隨觀之行未半里馬驚墜殆死常觀人迎婦聞婦玉聲曰此婦人不利姑是日姑有疾竟亡其知音皆此類也近代言樂衛道弼為最天下莫能以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆為太樂令享北郊監享御史有怒於夔欲以樂不和為之罪雜扣鍾聲使夔闇辨之無誤者由是反歎服人洛陽有僧房中磬日夜自鳴僧以為怪懼而成疾求術士百方禁之終不能已紹夔素與僧善來問疾僧尋以告俄擊齋鐘磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言冀其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑢錯磬數處而去聲遂絕僧苦問其所以紹夔云此磬與鍾律合故擊彼此應僧大喜疾亦愈

前上元三年十一月勑新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今以後圓丘方澤太廟祀享然後用此舞餘祭並停乾元

元年三月肅宗以太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有錯差謂太常少卿于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬來朕當於內定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌

之

通典卷一百四十三

通典卷一百四十四

唐　京兆　杜佑　君卿　纂

樂四

權量虞　漢　魏　隋　大唐

虞書曰乃同律度量衡三代式遵斯制秦滅學之後紛綸莫定○漢書曰夫推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者

不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術宣於天下小學是則職在太史羲和掌之度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黄鍾之長以子穀秬黍中者子北方北方黑謂黑黍也一黍之廣度之九十黍為黄鍾之長黄鍾九寸一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之龠用度數審其容子穀秬黍中者千有二百實其

龠以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也位於北方太陰為智為水水曰潤下智者謀謀而深故為權北方之義也大小有准輕重有數各應其象五權謹

矣○魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一鬴音輔臀一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量○隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺○大唐貞觀中張文收鑄銅斛秤尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀為太常卿以為奇翫以律與古玉斗升合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之勑惟以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六銅斛二

銅秤二銅甌十四斛左右耳與臍皆正方積十兩登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次元枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成兹嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勑修定秤盤銘云大唐貞觀秤同律度量衡匣上有朱漆題秤尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一秤是文收總章年所造斛正圓而小與秤相符也

金一

鐘 棧鐘 鎛 錞于 鐃 鐲 鐸 方響 銅鈸 銅鼓

鍾世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫鼓延始為鍾又禮記云垂之鍾鄭元云垂堯時鍾工未知孰是周禮冬官考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑鍾口兩角銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四名者鍾體也鄭衆云于鍾脣之上袪也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鍾柄也甬並音勇鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鍾柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以蟲為飾也鄭玄云今時旋有蹲熊盤龍辟邪鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭衆云枚鍾穴乳也鄭玄云今時鍾乳狹鼓與舞每處有九四面三十六于上之攡謂之隧攡所擊之

處攡敂也隧在鼓中窐而生光有似夫隧攡音靡又莫賀反窐音烏華反十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下促以橫為修從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律為度廣長與圜徑假設之耳其銑之形則各隨鍾之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以分之鉦間亦當六今時鍾戉無鉦間以其鉦之長為之甬長并衡數也以其甬長為之圜參分其圜去一以為衡圜衡居甬上又小參分其甬

長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋半當甬之中央是其正鐘已厚則石太厚則聲不發已薄則播太薄則聲散侈則柞側柏反弇則鬱聲不舒揚長甬則振鐘掉則聲不正掉音徒弔反是故大鐘十分其鼓閒以其一為之厚小鐘十分其鉦閒以其一為之厚言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁躁則易竭也聞音問下同鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安安難息為隧六分其厚以其一為之深而圜之厚鐘厚也深謂窐之也其窐圜爾雅曰大

鐘曰鏞中者曰剽（音漂）小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄無射（無射鐘名律中無射）伶州鳩曰王其以心疾死乎（伶樂官也州鳩其名）夫樂天子之職也（職所主也）夫音樂之輿也（樂因音而行也）而鐘音之器也（音由器以發也）天子省風以作樂（省風俗作樂以移之）器以鍾之（鍾聚也以器聚音也）輿以行之（樂須音而行也）小者不窕（窕細不滿也窕音他刀反下同）大者不摦（摦橫大不入也摦音戶化反下同）則和於物物和則嘉成（嘉樂成也）故和聲入於耳而藏於心心億則樂（億安也）窕則不咸（不充滿人心也咸音戶暗反下同）摦則不容（心不容也）心是以感感實生

疾今鐘摦矣王心不堪其能久乎○棧鐘東晉初得則爾雅所謂鐘小者棧也小而編次之曰編鐘○鎛如鐘而大按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘○錞于古禮器也錞音淳圓如碓頭大上小下周禮以金錞和鼓南史云今人間猶時有其器則宋非朝廷所用廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以

芒當心跪注錞于以手震芒則其聲如雷清響良久乃絶後周平蜀得之斛斯徵觀曰錞于也依干寶周禮注驗之如其言也○鐃如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有鐃歌釋名曰鐃聲譊譊也○鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節周禮以為金鐲節鼓近代有如大銅疊懸而擊之以節鼓呼曰鉦○鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云其匡以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸○方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之修

九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸○銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造○銅鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅角者長可二尺形如角

石二磬　　䃁

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史禮記考曰堯時人也曰叔之離磬周禮冬官考工記磬氏為磬倨句一矩有半必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小假此矩以定倨句非用其度耳其博為一博謂股博也博廣也股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博以其一為之厚鄭衆云股磬之上大者鼓其下小者所當擊也鄭玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸厚一寸已上則摩其旁鄭衆云磬聲太上則摩鑢其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁已下則摩其耑已下聲濁也短而厚則清磬師掌教擊磬教視瞭也磬亦編如鐘教縵

樂燕樂之鐘磬鄭玄云縵謂絲聲之和樂者不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲二樂皆教其鐘磬○毊虛嬌反爾雅云形似犂錧以玉石為之書云泗濱浮磬泗濱石可為磬近代出華原也

十三　塤　缶

塤許表反世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎宋均曰為塤久矣此掌其官也爾雅曰燒土為之大如鵝子銳上平底形似秤錘六孔小者如雞子大者曰嘂音叫○缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節

歌也爾雅云盆也坎其擊缶澠池會秦王為趙王擊缶是也李斯云擊甕扣缶若秦之聲

革四鼓鼓　齊鼓　荅臘鼓　擔鼓　雞樓鼓　羯鼓　正鼓　都曇鼓　節鼓　毛員　撫拍　雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役音聲五聲合和者教為鼓而辨其聲用教為鼓教擊鼓者大小之數又別其聲而用事也以雷鼓鼓神祀雷鼓八面鼓神祀祀天神也以靈鼓鼓

社祭靈鼓六面鼓社祭地祇也以路鼓鼓鬼享路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也以鼖鼓鼓軍事鼖鼓長八尺鼖音扶雲反以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺鼛音古刀反以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸奏謂樂作擊編鐘冬官考工記韗人為皋陶鄭衆云韗書或為鞠皋陶鼓木也鄭鞠從革耳韗音運鞠音陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸板中廣頭狹為穹隆鄭衆云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而中央廣尺如此乃得有腹穹者三之一鄭衆云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一鄭玄讀如穹蒼之穹穹者居鼓面三之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也上三正鄭衆云謂兩頭

一平中央一平鄭玄謂三讀當為參言正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏

鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二大鼓謂之鼖鼓鼓軍事鄭衆云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺

為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折以皋鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折為異

凡冒鼓必以啓蟄之日啓蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動鼓乃所以取象冒蒙鼓以革也

革鼓瑕如積環革謂急也

鼓大而短則其聲疾而短聞音問下同

小而

長則其聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸鼓足謂四足也楹謂之柱貫中上出也懸懸之簨虡詩殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應朄懸鼓朄以刃反應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀音桃大鞀謂之鞞月令仲春修鞀鞞是也然則鞀鞞即鞉類也帝王世紀曰帝嚳命垂作鞞又有鼉鼓焉近代有鼙鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹○齊鼓如漆桶大頭設齊於鼓面如麝臍故曰齊鼓○檐鼓如小甕先冒以革而漆之○羯鼓正如漆桶兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓○都

曇鼓似䐲鼓而小以槌擊之○毛員鼓似都曇而稍大
○荅臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之
揩鼓○雞樓鼓正圓而首尾可擊之處平可數寸○正
鼓和鼓者一以正一以和皆䐲鼓也○節鼓狀如博局
中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳
玄節賦云鐄鐘唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不
拊此則所從來亦遠矣鐄音横○撫拍以韋為之實之以
糠撫之以節樂也○雅周禮春官笙師掌教應雅以教

䄙樂教教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之賈公彦云長疏而畫之賓醉而出奏䄙夏以此器築地為之行節明不失禮䄙鼓來反

絲五　琴　瑟　筑　箏　琵琶　阮咸　箜篌

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日大絃為君寬和而温小絃為臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其

平下曰濱言其服前廣後狹象尊畀上圓下方象天地一絃琴十有二柱柱如琵琶擊琴柳惲所作惲嘗為文詠思有所屬搖筆誤中琴絃因為此樂以管承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以為節曲揚雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚新論曰五絃第一絃為宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以為少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳定爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳玄琴賦云非伯喈也一云焦尾蔡邕琴○瑟世本云庖羲作五十

絃黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黄鍾之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也○筑不知誰所造也史籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑以竹鼓之也似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上濶七寸五分下濶六寸五分○箏秦聲也傅玄箏賦序曰代以為蒙恬

所造今觀其器上崇似天下平似地中空准六合絃柱擬十二月設之則四象柱鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以片竹潤其端而軋之彈箏用骨爪長寸餘以代指○琵琶傅玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因

以爲名釋名曰推手前曰批引手卻曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傳玄云體圓柄直柱有十二其他皆充上鋭下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木

撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始為之○阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行冲曰此阮咸所造乃令匠人改以木為之聲甚清雅○箜篌漢武帝使樂人侯調所造以祀太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂

之坎侯聲訛為箜篌篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吴興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絶或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也○豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌篌頸有軫

木六 柷敔 舂牘 拍板

柷敔不知誰所造樂記曰聖人為椌楬謂柷敔也椌苦江反楬苦八反

柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂○敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂○舂牘周制春官笙師掌教舂牘應雅以教祴樂虛中如筩無底舉鄭衆曰舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸賓醉而出以節之○舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂髹許牛反

梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用舂牘後

代因之○拍板長濶如手重十餘枚以韋連之擊以代抃下抃擊其節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜玆伎人彈指為歌舞之節亦抃之意也

匏七 笙 竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏内施簧管端宫管在中央三十六簧曰竽宫管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣葢笙中之

簧也周禮春官大司樂笙師掌教歙竽笙鄭衆云竽三十六簧笙十三簧教教之視瞭也歙音吹爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏為之故曰匏〇竽亦笙也令之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荊梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八 簫 管 篪 七星 籥 笛 篳篥 筎 角

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅

曰編二十三管長一尺四寸者曰筈音言十六管長尺二寸者曰筊音交凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣○管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簥音嬌中者曰篞乃結反小者曰篎音妙古者以玉為管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篪六孔十二

月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭玄云孤竹竹特生者也孫竹竹枝根之末生者也陰竹生於山北者○篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂音銀篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹

篪○七星不知誰所作其長盈尋○籥不知誰所作按禮記葦籥伊耆氏之樂則伊耆氏已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歴代文舞之樂所執羽籥是也詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰産中者曰仲小者曰箹中音仲丁反箹音握○笛馬融長笛賦此器起於近代出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二説不同未

詳孰實今横笛去觜其加觜者謂之義觜笛横笛小吹篪也漢靈帝好胡笛宋書云有胡笛小篪出於胡吹即謂此梁胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹横笛愁殺路旁兒此歌詞元出於北國知横笛是北名也○篳篥本名悲篥出於胡中聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬一名笳管以蘆為首竹為管○笳杜摯有笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶儀注車駕住吹小箛發吹大箛箛即笳也古有胡笳漢舊箏笛録有其曲不記所出本末○角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮似篳篥也○二貝大蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻○三葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉為之形如笳首也

樂懸周 漢 魏 宋 梁 隋 大唐

周禮春官大司樂掌凡樂大祭祀宿懸遂以聲展之叩聽其聲具陳次以知完不小胥正樂懸之位王宫懸諸侯軒懸卿大夫判懸士特懸辨其聲樂懸謂鐘磬之屬懸於筍簴者鄭衆云宫懸四面軒懸去其一

而判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮玄謂軒縣去南面避王也判縣左右之合又空北面特縣縣之於東方或於階間而已

凡縣鐘磬半為堵全為肆鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭衆云以春秋傳曰歌鐘二肆故孔子之堂聞金石之音魏絳之家有鐘磬之樂○漢丞相田蚡扶粉反前庭羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘簴之樂即漢代人臣尚有金石樂漢樂歌云高張四縣神來燕饗謂宮縣也漢儀云

高廟撞千石之鐘十枚即上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之簴也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆言漢代不知用宮懸按漢章和代實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂為最備矣後漢則亡矣○魏杜夔修雅樂稍備遭晉喪亂江左金石不具本史云至孝武帝太元中破苻堅獲樂工楊蜀等正四廂樂金石始備○宋文帝元嘉中鍾宗之更調金石十四奚縱之又改之晉及宋齊懸鐘磬大準相似

皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡大於鎛不知何代所作其東鎛鍾太蔟之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如黃鍾之宮設建鼓於四隅懸内四面各有柷敔諸家著晉史者皆言大元四年四廂金石大備其實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太蔟四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去衡鐘十二鎛鐘各依辰位而應其律每一鐘則設編磬各一簴合三十

六架植建鼓於四隅元正大會備用之○隋參用儀禮及尚書大傳為宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬次之黄鍾次之林鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太蔟起北磬次之夾鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東黄鍾次之蕤賔次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鐘次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹

北面而加鉦鼓又准儀禮宮懸四面設鎛鐘十二簴各依辰位又甲丙庚壬各設鐘一簴乙丁辛癸位各陳磬一簴共為二十簴其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓於四隅以象二十四氣依月為均四廂同作蓋取毛詩傳曰四懸皆同之義古者鎛鐘據儀禮擊為節檢而無合曲之義又大射有二鎛皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生擊之聲韻克諧○大唐造蓬萊宮成充庭七十二架武后還東都乃省之皇后庭諸后廟及

郊祭立二十架同舞八佾先聖廟及皇太子朝廟並九架舞六佾懸間設柷敔各一柷於左敔於右錞于撫拍頓相鐃鐸次列於路鼓南舞人列於懸皆登歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂西涼樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尚侈始置鐘磬猶不設鎛鐘以鎛磬代武太后稱制用鐘因而不革開元中大樂曲制凡天子宮

懸太子軒懸之樂鎛鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六簴宗廟與殿庭同郊丘社稷則二簴而別去編鐘磬各二簴東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之鎛鐘在於編懸之間各依辰位四隅建鼓左柷右敔又設笙竽笛簫篪塤繫於編鐘之下偶歌琴瑟箏筑繫於編磬之下其在殿庭前則加鼓吹十二案於建鼓之外羽葆之鼓大鼓金錞歌簫笳置於其上焉又設登歌鐘節鼓琴瑟箏筑於堂上笙笳簫篪塤於堂下宮懸登歌工人皆介幘朱連裳革帶

烏皮履鼓人及階下工人皆武弁朱褠衣革帶烏皮履若在殿庭加白練榼襠白布襪鼓吹工人亦如之軒懸之樂去其南面鎛鐘編鐘編磬各三凡九簴設於辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮懸之制凡宮懸軒懸之作奏二舞以為衆樂之容一曰文舞二曰武舞宮懸之舞八佾軒懸之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二人執纛以引之文舞六十四人供郊廟服委貌冠玄絲布大袖白練領褾白紗中單絳領褾絳布大口袴革帶烏皮履白布襪其執纛人衣冠各同文舞謂之九功武舞之制左執干右執戚二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人持金錞

二人奏之二人執鐃以次之二人執相在左二人執雅在右武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾幘金支緋絲布大袖裲襠甲金飾白練𧞤襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞾其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人也武舞謂之七德

凡簨簴飾以崇牙旒蘇樹羽宮懸每架則金五博山軒懸則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋樂懸橫曰簨豎曰簴飾簨以飛龍飾趺以飛廉鐘簨以鷙獸磬簴以鷙鳥上則樹羽旁懸旒蘇周制也懸以崇牙殷制也飾以博山後代所加也

凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮亦用赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓餘與宮懸之制

同凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天神用雷鼓雷鼗地神用靈鼗靈鼓宗廟及禘社用路鼗路鼓皆建於宮懸之内凡有大燕會設十部之伎於庭以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善樂之舞破陣樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四曰天竺伎五曰高麗伎六曰龜兹伎七曰安國伎八曰疎勒伎九曰高昌伎十曰康國伎其十部所用工人樂器在清樂及四方樂篇中每先奏樂三日大樂令宿設懸於庭其日率工人入居次

協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進

通典卷一百四十四